漢魏遺書鈔

序錄

南史列傳曰周續之字道祖鴈門廣武人也其先過江居豫章建昌縣時豫章太守范甯於郡立學招集生徒遠方至者甚衆續之年十二詣甯受業通五經五緯號曰十經名冠同門旣而閑居讀老易入廬山事沙門釋慧遠時彭城劉遺人遁迹廬山陶淵明亦不應徵命謂之尋陽三隱徵太學博士太尉掾並不就武帝踐祚召之上爲開館東郊外招集生徒乘輿降幸并見諸生問續之禮記傲

不可長與我九齡射於矍圃之義辯析精奧稱爲名通續之素患風痺不復堪講乃移病鍾山景平元年卒通毛詩六義及禮論法公羊傳於世

經典序錄曰宋徵士雁門周續之豫章雷次宗齊沛國劉瓛並爲詩序義

謨案經典序錄周雷二人並有毛詩序義又釋文於卷首鄭氏箋下云此題非毛公馬鄭王肅等題相傳云是雷次宗題承用既久未敢爲異又案周續之與雷次宗同受慧遠法師詩義而續之釋題

已如此又恐非雷之題也疑未敢明之所云釋題
即序義說也則陸氏在唐初必及見此書何以隋
志但載雷次宗毛詩序義二卷而周書獨不著錄
今猶得采獲書鈔一條顏氏家訓一條匡謬正俗
二條亟爲鈔入以存其目又經典序錄載有馬融
王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田僑之劉道
拔周續之十家喪服傳注今考隋志載此九家喪
服傳注各一卷而於周書亦獨闕如雷周皆豫章
人雷書旣已鈔輯不可使周書湮沒無傳也故仍

從通典采出二條附列於後

毛詩序義

宋建昌周續之撰　　瀘溪石　黺校

夫風雅者體同而由我化物則謂之風物由我正則謂之雅者之禮教其歸不殊也（書鈔引周續之解詩）

黃鳥于飛集于灌木　毛傳灌木叢木也（叢狙會反）

（顏氏家訓曰毛傳乃爾雅之文故李巡注曰木叢生曰灌爾雅末章又云木族生爲灌族亦叢聚也所以江南詩古本皆爲叢聚之叢而古叢字似取字近世儒生因改爲取解云木之取高長者案衆家爾雅及解詩無言此者唯周續之毛詩注音爲徂會反劉昌宗詩注音爲在公反又徂會反皆爲穿鑿失爾雅訓也）

維鵲有巢（鄭箋）鵲之有巢冬至加功至春乃成 加音架 匡謬正俗曰鄭箋是言始起冬至加功力作巢蓋直語耳而劉昌宗周續之等音加爲架若以構架爲義則不應爲架功也

夾其皇澗遡其過澗（毛傳）山夾水曰澗 夾音頰 匡謬正俗曰詩傳引爾雅正文言兩山夾水名之爲澗居然可想而劉周之徒又音夾爲頰於義無取亦爲專輒

附錄周續之喪服答問

或問曰斬縗終三年乎答曰不也卒哭而服齊縗又問若不終三年則喪服禮何故云斬又云三年之喪

若斬則是居情理之極所謂致喪者也焉得卒哭而

奪情答曰但尋名教者宜求其本本正則條目自明

聖王雖總企及俯就以爲之制要以滅性爲深憂是

以節哀順變每受以輕也

孟氏問曰嗣子今爲孟使君持重光祿喪庭便無復

主位於禮云何周續之答曰禮無曉然之文然意謂

嗣子宜兼持重正位之喪豈可闕三年正主耶又問

曰若嗣子兼持重者光祿喪亦親有廬耶又答曰禮

之倚廬在東牆下蓋是寢苫枕凷之處非接賓位也

謂寢息之所宜在親之殯宮於光祿喪庭若賓客饋奠凡是有事然後之喪所已則還廬次然今代皆以廬爲接賓之位位則二處從禮之變亦宜兩設也又問葬奠之禮何先何後又答曰父母之喪偕其葬也先輕而後重其虞也先重而後輕其葬服斬縗以例而推光祿葬及奠虞皆宜先於情則祖輕於尊則祖重

序錄

隋志吳侍中韋昭朱育等撰毛詩答雜問七卷唐志五卷

三國志注曰孫亮時有山陰朱育少好奇字凡所特達依體象類造作異字千名以上仕郡門下書佐役仕朝常在臺閣爲東觀令遷拜青河大守加位侍中推刺占射文藝多通韋昭本傳見辯釋名序錄

謹案唐志毛詩雜答問五卷卷數不同亦不言何人撰蓋即此書以隋志旣稱韋昭朱育等撰故不著名大平御覽引列書目有韋曜毛詩問稱名雖

異其為此書一也今併鈔出御覽三條類聚一條

初學記一條又宋志有毛詩提綱一卷經義攷云

當為唐以前書故仍從御覽鈔出四條以附於後

毛詩答雜問

吳　雲陽韋昭撰　　金谿鄭錫昌校

國多供役男女怨曠於是女感傷而思男故出游于洧之外託采芬香之草而爲婬泆之行時草始生而云漫者女情亟欲以促時也

問曰甫田維莠今何草荅曰今之狗尾也

七月之詩無褐箋云褐毛布也賤者之所服也今亦用爲之覽御並

問曰雲漢之詩旱魃爲虐傳云魃天旱鬼也箋曰旱

氣生魃天有常神人死爲鬼不審旱氣生魃奈何答曰旱鬼人形眼在頂上天生此物則將旱也天欲爲災何所不生而云有常神者耶類聚

時邁之詩巡狩告祭柴望也箋曰天子巡狩邦國至方嶽之下而封禪初學記

附錄毛詩題綱

螽斯一名蜙蝑一名春黍似蝗而小青色長股而鳴喻后妃之性不妒忌子孫衆多

莪蒿一名燕薁蘇好生河濟邊得水潤而長喻王九

族蒙里恩惠以育子孫今王無澤於族人不如葛藟
生河滸邊也
臺一名夫須莎草也言山生臺及莎自蔭喻人君得
賢以自尊也
白華野菅艸也其性柔韌堪用取此白華而將白茅
束之喻申后被褒姒所代惡人蒙善好人見棄也並御
覽

序錄

隋志後魏太常卿劉芳撰毛詩箋音證十卷

顏氏家訓曰詩參差荇菜爾雅云荇菨余也字或爲莕先儒解荇菜云水草圓葉細莖隨水淺深今是水悉有之黃花似蓴江南俗亦呼爲豬蓴或呼爲荇菜劉芳具有注釋而河北俗人多不識之

又詩云駉駉牡馬江南書皆作牝牡之牡河北本悉爲放牧之牧鄴下博士見難云駉頌既美僖公牧于坰野之事何限騲騭乎余答曰案毛詩云駉

駉良馬腹幹肥張也其下又云諸侯六閑四種有良馬戎馬田馬駑馬若作放牧之意通於牝牡則不容限在良馬獨得駉駉之稱良馬天子以駕玉輅諸侯以充朝聘郊祀必無騬也周禮圉人職良馬匹一人駑馬麗一人圉人所養亦非騬也今以詩傳良馬通於牧騬恐失毛生之意且不見劉芳義證乎

讀案家訓書證篇所引劉芳音義證二條本說無考故錄于此並鈔出匡謬正俗一條文選注二條

御覽三條而以劉楨毛詩義問附焉凡鈔出詩正
義一條水經注一條類聚二條初學記四條書鈔
二條御覽五條

毛詩箋音義證

後魏　彭城劉芳撰　　豐城吕汝翼校

冬至架之桀音稼 匡謬正俗

騶虞或作吾 文選注

蟋蟀令促織也一名蜻蛚楚謂之蟋蟀或謂之蛬南楚謂之王孫

蠨蛸長蹄小蜘蛛長脚者俗呼之爲喜子

轡是御者所執者也不得以轡爲勒且舊語云馬勒不云轡以勒爲轡者蓋是北人避石勒名也今南人

皆云馬勒而以鞚爲轡反覆推之此爲明證又詩稱
執轡如組又曰六轡在手以所執爲轡審矣今俗儒
仍以轡爲勒而曾無辨者御覽
形白雜毛曰駁形赤也卽赭白也文選注

附錄劉楨毛詩義問

茇草舍也夫召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍
甘棠之下而聽斷焉

女史彤管法如國史主記后夫人之過人君有柱下
史后有女史外內各有官也御覽

夫婦失禮則虹氣盛有赤色在上也陰乘陽氣也

掤所以覆矢也謂箭筒蓋也 並書鈔

貉子曰貆貆形狀與貉類異世人皆名貆 初學記

蟋蟀食蠅而化成

素衣朱繡繡當為綃綃綺也 並御覽

晨風今之鷂

橫一木作門而上無屋謂之衡門 並類聚

鄶在豫州外方之北北鄰於虢鄶榮之南左濟右洛居陽鄭兩水之間食溱洧焉 水經注

狐之類貉貒貍也貉子似貍初學記

鬱樹高五六尺其實大如李正赤食之甜詩豳風疏

蠨蛸長脚蜘蛛也御覽

鸒斯鵯烏雅烏楚烏也

鉶羹有菜鹽豉其中菜爲其形象可食因以鉶爲名也並初學記

序錄

隋志梁蕭巋散騎常侍沈重撰毛詩義疏二十八卷

唐志　無

經義考曰按隋經籍志載毛詩義疏凡七部其著撰人姓氏者二家舒援沈重是也七録又有張氏今見於徐氏初學記所引又正義及釋文每采沈氏之說疑徐氏所引亦沈氏書也

謨按陸氏經典叙録云近吳興沈重亦撰詩音義而隋志不載殆即所爲義疏也經義考亦祇載有

義疏別無音義其爲一書無疑今並鈔出釋文四

十九條凡有音無義者不錄初學記十三條史記正義一條

毛詩義疏

梁　吳興沈重撰　　金谿周蕙瀾校

案鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之或云小序是東海衛敬仲所作今謂此序祇是關雎之序總論詩之綱領無大小之異解見詩義序並是鄭注所以無箋云者以無所疑亂故也

風風也上風是國風卽詩之六義也下風卽是風伯鼓動之風君上風教能鼓動萬物如風之偃草也

風以動之謂自下剌上感動之名變風也

白茅純束純讀如屯屯徒尊反聚也

帨始悅反佩巾也

俾無訧兮俾必覓反使也

遠送于野協句宜音時預反

遠送于南協句宜乃林反

鷕耀皎反雌雉聲

玼兮毛及呂忱並作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌

本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之

貌若與此同不容重出

蜻蔥性反方頭有文

鰌江淮間曰叔伊洛曰鮪海濱曰鮥

瑳七何反笑貌

背北堂也

蕎累荷也荷胡何反謂兩矛之飾相負荷也

絣絣猶繚繚也居百反

靳舊本皆作蘄蘄者言無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出左傳云如驂之有靳居覲

反無取於割也

梅枏也孫炎稱荆州曰枏揚州曰梅重實揚州人不閒名枏

樂饑舊皆作樂字逸詩本有作疒下樂以形聲言之殊非其義療字當從疒下尞案說文云療治也㾿或𤻲字也則毛本止作樂鄭本𤻲

乘我乘駒或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同

蛸蟏渠畧渠畧二字並不施虫是也

菽雖舊多作菽今作沁音𦾔何反

委黍委音於爲反委黍鼠婦本或並作虫邊

鱒音撰大魚也

許許呼古反柹貌

如月之恒本亦作緪古桓反弦也

罩籗也籗音穫又音護說其形非罩也

莅力二反臨也

喤喤呼彭反聲也

蜮音域狀如鼈三足一名射工俗呼之水弩在水中

食沙射人一云射人影

佻佻徒高反獨行貌
熲古頂反光也
芸音運除草也耔音茲壅禾根也
鴛鴦鴛音溫鴦於崗反又於良反匹鳥止則爲耦飛
則爲雙
猱乃遭反猿屬
藍力甘反染草也
漸漸時銜反山石高峻也
麗力知反數也

捄音俱蘽也蘽力戈反字或作樏或作虆音同

棫樸樸符卜反樸枹木也

芾祿芾音弗小也

熇熇許各反熾盛也

玷丁念反缺也

夢夢莫登反亂也

濯濯士學反明也

滸音許水涯也

瘨音殄又音田病也

有椒其馨椒作俶尺叔反云椒者誤也此論釀酒芳
香無取椒氣之芳也

昭假鄭箋云寬暇此以義訓非韓字也

掄音倫理也竝釋文

栗五方皆有周秦吳揚特饒惟漁陽范陽栗甜美長
味他方不及也倭韓國上栗大如雞子亦短味不美
桂陽有栗大如杼叢生

梅杏類也樹及葉皆如杏而黑耳暴乾爲腊羹臛齏
中又可含以香口

梓實桐皮曰椅今人之梧桐也有白桐青桐赤桐雲南牂牁人績以爲布

蒲栁之木二種一種皮正青一種皮紅正白葉皆長廣栁可爲箭竿杞栁生水旁樹如栁葉麄而白木理微赤故今人以爲車轂今淇水旁魯國泰山汶水邊純杞栁也

麟馬足黃色圓蹄角端有肉音中黃鐘王者至仁則出

鳳凰名鸑鷟非梧桐不棲非竹實不食

鶴形大如鵞長三尺脚青黑高三尺餘赤頰赤目喙長四寸多純白亦有蒼色蒼色者今人謂之赤頰常夜半鳴其鳴高朗聞八九里吳人園中及士大夫家皆養之雞鳴時亦鳴

鮪魚出海三月從河上來今鞏縣東洛度北崖上山腹穴舊有北穴與江河通鱣鮪從北穴而來入河鮪似鱣而色青黑頭小而尖如鐵兜鍪口在頷下大者七八尺益州人謂之鮪鮨大者王鮪小者叔鮪一名鮥肉色白今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明

者樂浪尉溺死海中化爲此魚

鱮似魴而大頭魚之不美者故語曰買魚得鱮不如啖茹徐州謂之鰱

鯊魚吹沙也似鯽魚狹小常張口吹沙也一名重脣籥沙

鱨魚一名揚合黃頰骨正黃魚之大而有力者

魚貍背上有斑文腹下純青今以飾弓鞬步叉也海水將潮及天將雨毛皆起潮還天晴毛則伏常千里外知海潮也

鯉身似龍銳頭口在頷下背上腹下有甲大者千餘斤並初學記

鶚齊人謂之鷙正或謂之題肩或曰省鷹春化爲布穀此屬數種皆爲隼史記孔子世家正義

漢魏遺書鈔

經翼第二册目次

歌餘

古樂經翼八種

撰人闕

序錄

隋志鄭元撰三禮目錄一卷梁有陶弘景注一卷亡

經典敘錄曰漢興有魯高堂生傳士禮十七篇即今之儀禮也而魯徐生善爲容孝文時爲禮官大夫景帝時河間獻王好古得古禮獻之時有李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取攷工記以補之瑕丘蕭奮以禮至淮陽大守授東海孟卿卿授同郡后蒼及魯閭丘卿其古禮經五十六篇蒼傳十七篇所餘三十九篇以付書館名爲逸

禮者說禮數萬言號曰后蒼曲臺記孝宣之世蒼爲最明蒼授沛聞人通漢及梁戴德戴聖沛慶普由是禮有大小戴慶氏之學禮記者本孔子門徒共撰所聞以爲此記後人通儒各有損益戴德刪古禮二百四篇爲八十五篇謂之大戴禮戴聖刪大戴禮爲四十九篇是爲小戴禮後漢馬融盧植考諸家同異附戴聖篇章去其繁重及所敘略而行於世即今之禮記是也鄭元亦依盧馬之本而注焉中興鄭衆傳周官經後馬融作周官傳授鄭

元元作周官注原注鄭元三禮目錄云二鄭元本信同宗之大儒今贊而辯之治小戴禮後以古經校之取其於義長者順者故爲鄭氏學元又注小戴所傳禮記四十九篇通爲三禮焉漢初立高堂生禮傳士後又立大小戴慶氏三家王莽又立周禮後漢三禮皆立博士今慶氏曲臺久亡大戴無傳學者唯鄭注周禮儀禮禮記並列學官今三禮俱以鄭爲主

謨案范蔚宗後漢書本傳凡元所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中侯乾象厤又

著天文七政論魯禮禘祫義六藝論毛詩譜駁許慎五經異議答臨孝存周禮難凡百餘萬言獨不及三禮目錄已別無傳本今亦僅從賈孔二家正義鈔出周禮目錄六條儀禮目錄十七條禮記目錄四十九條

三禮目錄

漢　北海鄭康成注　　寧都寗揚清校

周禮

天官冢宰第一　象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官不主一官之事也

地官司徒第二　象地所立之官司徒主衆徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民

春官宗伯第三　象春所立之官宗尊也伯長也春

者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神
爲上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示
人之所尊不敢主之故也

夏官司馬第四　象夏所立之官馬者武也言爲武
者也夏整齊萬物天子立司馬使掌邦政政可以
平諸侯正天下故曰統六師平邦國

秋官司寇第五　象秋所立之官寇害也秋者遒也
如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使
掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也

冬官考工記第六　象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也司空之篇亡漢興購求千金不得此前世識其事者記錄以備大數古周禮六篇畢矣

儀禮

士冠禮第一　童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是任於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠禮於五禮屬

嘉禮大小戴及劉向別錄此皆第一

士昏禮第二　士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二

士相見第三　士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三

鄉飲酒禮第四　諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮

大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四

鄉射禮第五　州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五

燕禮第六　諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六

大射儀第七　名曰大射者諸侯將有祭祀之事與

其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭射義於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七

聘禮第八　大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八

公食大夫禮第九　主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第

九

覲禮第十　覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別錄第十

喪服第十一　天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九別錄第十一

士喪禮第十二 士喪其父母自死始至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別録第十二

既夕第十三 士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容爲此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四別録名士喪禮下篇第十三

士虞禮第十四 虞安也士既葬其父母迎精而反

日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五別錄第十四

特牲饋食禮第十五　特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之事而於五禮屬吉禮

少牢饋食禮第十六　諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六

有司徹第十七　少牢之下篇也上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行儐

尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七

禮記

曲禮上第一　名曰曲禮者以其篇記五禮之事祭祀之說吉禮也喪荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻之說軍禮也事長敬老執贄納女之說嘉禮也此於別錄屬制度

曲禮下第二　義與前篇同簡策重多分爲上下

檀弓上第三　名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏此於別錄屬通論

檀弓下第四　義同前篇以簡策繁多故分爲上下二卷

王制第五　名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度

月令第六　名曰月令者以其紀十二月政之所行也本呂氏春秋十二月紀之首章也以家禮好事

抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法此於別錄屬明堂陰陽記

曾子問第七　名爲曾子問者以其記所問多明於禮故著姓名以顯之曾子孔子弟子曾參此於別錄屬喪服

文王世子第八　名曰文王世子者以其記文王爲世子時之法此於別錄屬世子　釋文引鄭云以其善爲世子之禮故著諡號標篇言可法也

禮運第九　名曰禮運者以其記五帝三王相變易

陰陽轉旋之道此於別錄屬通論

禮器第十　名爲禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚璉也此於別錄屬制度

郊特牲第十一　名郊特牲者以其記郊天用騂犢之義此於別錄屬祭祀　釋文引鄭云郊者祭天之名用一牛故曰特牲

內則第十二　名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此於別錄屬子法

玉藻第十三　名曰玉藻者以其記天子服冕之事

也冕之旒以藻紃爲之貫玉爲飾此於別錄屬通
論
明堂位第十四　名曰明堂者以其記諸侯朝周公
於明堂之時所陳列之位也在國之陽其制東西
九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此於別
錄屬明堂
喪服小記第十五　喪服小記者以其記喪服之小
義也此於別錄屬喪服
大傳第十六　名曰大傳者以其記祖宗人親之大

義此於別錄屬通論

少儀第十七　名曰少儀者以其記相見及薦羞之小威儀少猶小也此於別錄屬制度

學記第十八　名曰學記者以其記人學教之義此於別錄屬通論

樂記第十九　名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記

雜記上第二十　名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別錄屬喪服分爲上下義與曲

禮檀弓分別不殊也

雜記下第二十一

喪大記第二十二　名曰喪大記者以其記人君以

下始死小歛大歛殯葬之事此於別錄屬喪服

祭法第二十三　名曰祭法者以其記有虞氏至周

天子以下所祭祀羣神之數此於別錄屬祭祀

祭義第二十四　名曰祭義者以其記祭祀齋戒薦

羞之義也此於別錄屬祭祀

祭統第二十五　名曰祭統者以其記祭祀之本也

統猶本也此於別錄屬祭祀

經解第二十六　名曰經解者以其記六藝政教之
得失也此於別錄屬通論

哀公問第二十七　名曰哀公問者善其問禮著謚
以顯之也此於別錄屬通論

仲尼燕居第二十八　名曰仲尼燕居者善其不倦
燕居猶使三子侍之言及於禮著其字言事可法
退朝而處曰燕居此於別錄屬通論

孔子閒居第二十九　名曰孔子閒居者善其無倦

而不衰猶使一弟子侍爲之說詩著其氏言可法

也退燕避人曰閒居此於別錄屬通論

坊記第三十　名曰坊記者以其記六藝之義所以

坊人之失者也此於別錄屬通論

中庸第三十一　名曰中庸者以其記中和之爲用

也庸用也孔子之孫子思伋作之以昭明聖祖之

德也此於別錄屬通論

表記第三十二　名曰表記者以其記君子之德見

於儀表也此於別錄屬通論

緇衣第三十三　名曰緇衣者善其好賢之厚也緇衣鄭詩也其詩曰緇衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮粲餐也設餐以授之愛之欲飲食之言緇衣之賢者居朝廷宜其服也我欲就爲改制其衣反欲與之新衣厚之而無已此於別錄屬通論

奔喪第三十四　名曰奔喪者以其居他國聞喪奔赴之禮此於別錄屬喪服禮實逸曲禮之正篇也

問喪第三十五　名曰問喪者以其記善問居喪之

禮所由也此於別錄屬喪服

服問第三十六　名曰服問者以其善問以知有服

而遭喪所變易之節也此於別錄屬喪服

間傳第三十七　名曰間傳者以其記喪服之間輕

重所宜也此於別錄屬喪服

三年問第三十八　名曰三年問者善其問以知喪

服年月所由也此於別錄屬喪服

深衣第三十九　名曰深衣者以其記深衣之制也

深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則

謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素詩云素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣此於別錄屬制度

投壺第四十　名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇也。

儒行第四十一　名曰儒行者以其記有道德者之所行也儒之言優也柔也（釋文引作和也）能安人能服人又儒者儒也以先王之道能儒其身此於別錄屬

通論

大學第四十二　名曰大學者以其記博學可以爲政也此於別錄屬通論

冠義第四十三　名曰冠義者以其記冠禮成人之義此於別錄屬吉事

昏禮第四十四　名曰昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也此於別錄屬吉事

鄉飲酒義第四十五　名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義此於別錄

屬吉事

射義第四十六　名曰射義者以其記燕射大射之

禮觀德行取於士之義此於別錄屬吉事

燕義第四十七　名曰燕義者以其記君臣燕飲之

禮上下相尊之義此於別錄屬吉事

聘義第四十八　名曰聘義者以其記諸侯之國交

相聘問之禮重禮輕財之義也此於別錄屬吉事

喪服四制第四十九　名曰喪服四制者以其記喪

服之制取於仁義禮知也此於別錄舊說屬喪服

序録

隋志崔靈恩三禮義宗三十卷

南史儒林傳曰崔靈恩清河東武城人少篤學徧習五經尤精三禮三傳仕魏爲太常博士天監十三年歸梁梁遷步兵校尉兼國子學士聚徒講授聽者常數百人性朴拙無風采及解析經理甚有精致集注周禮四十卷制三禮義宗三十卷

唐會要王方慶曰梁崔靈恩撰三禮義宗但捃摭前儒因循故事

崇文書目曰此書合周禮儀禮二戴之學敷述貫
串該悉其義合一百五十六篇推演閎深有名前
世
文獻通考晁氏曰靈恩經明行修製義宗詩易春
秋百餘卷此書在唐一百五十篇今存者一百二
十七篇凡兩戴王鄭異同皆援引古誼商畧其可
否爲禮學之最　陳氏云凡一百四十九條其說
推本三禮參取諸儒之論博而核矣本傳四十七
卷中興書目一百五十六篇皆與今卷篇數不同

書目又云慶歷申高陽許誨爲之序家本亦無此序也

玉海曰義宗始於明天地以下歲祭終於明周禮儀禮禮記興廢義

謹按如通考玉海說則此書在宋元之際尙未散佚至朱氏經義考則巳佚之矣而翁覃溪先生經義考補正云三十年前見吳門惠松崖所手錄見聞書名一冊內有崔靈恩三禮義宗云今臨川李御史友棠家有寫本及奉使江西於臨川李氏訪

借鈔錄云已失去則亦不得而見矣今從禮記正
義鈔出四十條又鈔出通典三條御覽二十條玉
海四十二條尚書毛詩疏各一條後漢書注一條
三禮圖一條困學記聞一條

三禮義宗

梁　清河崔靈恩撰　南城曾[illegible]校

筮用三代之占若三占之俱主凶則止不卜即鄭注周禮筮凶則止是也若三占二逆一從凶猶不決雖有筮逆猶得更卜 尚書洪範疏□又春秋疏引崔義云國之大事先筮而後卜筮凶則止不卜者筮必以三代之法若三法皆凶則止不卜若兩法是凶一法為吉名為筮逆猶是疑限故更卜以決之則洪範筮逆龜從是也故太卜掌三兆三易儀禮特牲少牢筮皆旅占按此文雖特詳而旨不殊故附錄之

二王之後夫人各乘本國先王之上車魯之夫人乘

直翟毛詩彼襛疏

冠衣不純采指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤内理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文畧耳

凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年為稱也凡為君子者皆為有德尊之不據年之長幼故所稱不同也

卿大夫燕飲主人面亦稱尊者鄉飲酒皆主人與賓次尊也

大夫用已孫爲尸皇侃用崔義

必載盟誓之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也

軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖於此四旗之上

外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以名誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正

郊天及雩大享明堂耳若圜丘自用冬至日午時迎氣用其初朔之日不皆用辛

凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云君一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日爲事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬爲重須定吉凶故用卜也其尋常吉祭比葬爲輕故筮日也葬既卜日

得吉餘事皆吉可知故惟筮葬地不復用卜也謹[illegible]所云句上與尚書春秋二疏詳畧互見其洪[illegible]大夫下文義全別然語意相蒙并錄之

謂不過三用若大事龜蓍竝用者先用三王筮次用三王龜始如是一也三如是乃爲三也若初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少如此者皆至於三也單卜單筮其法唯一用而已不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮者有逆有從故至三也此惟用一故不至三也

初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛則

不須藻凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男竝云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭註云四當爲三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚腊龜金丹漆唯國所有分爲三享皆以璧帛致之若其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享也裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之爲襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之爲裼故鄭

註聘禮云裼者左袒也一玉之上若垂藻之時其人則裼屈藻之時其人則襲則裼襲不相因表記云裼襲不相因者彼謂各執其物執圭玉者則襲受享者則裼與此同也

夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王歸之也不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄唯知畏天故舉天子威之也

天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之

復所以呼天子者比王者皆感五精之帝而生是天

之子今天王崩是其精氣復還於上呼稱天子復更生之義

古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝蓋是為記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也

大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也

覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此各當一國不嫌

敵二伯州牧雖為侯封皆是大國之君本自稱伯故
今總攝眾國嫌其敵義故更稱叔
地道貴右公故在西也
諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子
車時在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升
朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別
迎也入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外
諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當宁
以待諸侯次第而進

凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟文王穆

穆魯侯者詩人須美舉盛以為言非對例也曲禮疏

將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加

素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮喪大記云

主人袒說髦括髮謂說去其髦更正括髮非重為括

髮

諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三

卿之下則五小卿為五大夫故周禮太宰職云諸侯

立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰

小司徒司馬之下以其事省立二人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空今夫子爲司空者爲小司空也從小司空爲小司寇也並檀弓疏

三十年之間大畧有閏月十三足爲一年故惟有九年之蓄

畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之國

天子燕畿內諸侯以緇衣燕畿外諸侯以玄冠並王制疏

凡陰陽之管合有十二律律各爲一調迭相爲宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長爲聲調之始十二宮

之主宮音者是五音之長故與黃鐘之調宮聲相應
四時之律皆取氣應土王之律獨取聲應者一者欲
與四行爲互二者爲無別候土氣之管故也月令疏
奔喪不見喪不改服謂不改素服而著免其改吉服
著布深衣素冠聞喪即改之曾子問疏
周禮大祫於太廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后
酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌沈齊因
朝踐之尊再獻后酌醍齊因饋食之尊諸侯爲賓則
酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長酳尸酢

尙清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻后還酌沈齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌沈齊用三酒之法如祫禮也四時之祭惟二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王還用醴

齊再獻后還用盎齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌盎
齊三酒同於祫三酒所常同不差者三酒本爲王以
下飲故尊卑自有常依尊卑之常不得有降祫禘時
祭本明所用總有多少故正祭之齊有差降也曾及
王者之後大祫所用於五禘之禮同若禘與王四時
同用三酒亦同於王侯伯子男于禘皆用二齊醴盎
而已三酒則並用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋
食君夫人酌盎齊朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌
盎齊諸臣爲賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣

用清酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君親致祭夫人薦盎鄭云謂朝事時又云君親割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐君致祭則夫人薦盎爲獻進孰時君親割夫人薦酒朝獻時君酌盎齊以酳尸再獻時夫人還酌酒以終祭也賓獻皆酒加爵如禘祫之禮天子諸侯酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆用酒其祫禘之法旣備五齊三酒以實八尊祫祭在秋

大祫祭凡十八尊其明水玄酒之尊各在五齊三酒

之上祭日之旦王服衮冕而入尸亦衮冕入在後侑之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂圜鍾爲宮九變而降人鬼是也乃灌故書云王入太室祼當灌之時衆尸皆在大廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰註云尸祭之啐之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳云周公白牡魯

公騂犅按逸禮云毁廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭註祭統云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以薦於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北牖下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即此禮運薦其

血毛腥其祖是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻四獻也知退而合享至薦孰之時故禮器云設饌於堂乃後延尸入室太祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌郊特牲註云天子奠斝諸侯奠角卽此之謂也取腸間脂焫蕭合馨薌郊特牲註云奠謂薦孰時也樂也自此以前謂之接祭乃迎尸入室舉此奠斝以妥尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是

也后薦饌獻之豆籩王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻
尸爲五獻也后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸是六
獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵用朝踐之尊泛
齊以酳尸爲七獻也故鄭云變朝踐云朝獻尊相因
也朝獻謂此王酳尸因朝踐之尊也后乃薦加豆籩
尸酌酢主人主人受嘏王所以獻諸侯於是后以瑤
爵因酌饋食壺尊醍齊以酳尸爲八獻也鄭注司尊
彝云變再獻爲饋獻者亦尊相因也再獻后酳尸獻
謂饋食時后之獻也於時王可以瑤爵獻卿也諸侯

爲賓者以瑤爵酌壺尊醍齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵並禮運疏

諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以璜也

按特牲少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉觶特牲主人受尸酢受角飲者是卑者舉角並禮器疏

圜丘之祭其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃掃丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下掃地而設

正祭故禮器云至敬不壇掃地而祭
玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也
用大裘爲崑崙之神玉則用黃琮
周禮之法郊天燔柴爲始宗廟以祼地爲始社稷以
血爲始小祀騙辜爲始
一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯
云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分
朝日秋分夕月是其二也此等二祭日之與月各祭
於一處日之與月皆爲壇而祭所謂王宮祭日夜明

祭月皆爲燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭
義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之
時又祭日月故月令孟冬祈來年於天宗是其四也
此三祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎
壇則實柴坎則瘞埋也並郊特牲疏○按祭義疏又引崔說云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛有各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢義與此同

君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西
主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓

之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後後在棖闑之中央（玉藻疏）

廟祫祭用十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也（明堂位疏）

立義既載五服變除今要舉變除之旨凡親始死將三年而皆去冠笄纚如故十五月白布新衣扱上衽徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽又鄭註士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽（喪服小記疏）

五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文不亂也而云五色因五行之色別廣以明義也

五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之商是金金以決斷爲（此處疑脫一字）臣事君亦以義斷爲貿矣角屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多而有區別也徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚於財相類也宮聲所以散者由君驕也君驕則萬物荒散也商聲所以

傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也角聲所以亂者由民不安業有憂愁之心也民無自怨皆君上失政故下民生怨也徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生也危者謂身不安也羽所以不安者由君亂於上物散於下故知財乏不能得安故有匱乏也前是偏據一亂以為義未足以滅亡今此以五者皆亂故滅亡無日矣滅者絕也亡叛也無日言無復一日也若君臣互相陵慢如此則國必叛滅旦夕可俟無復一日也

鐘聲爲兌石聲爲乾絲聲爲離竹聲爲震鼓聲爲坎
但釋五音八卦屬四方四維之音所感皆應與四方
同所以應同者四維處四方之間四方皆五行可生
水生木匏同竹音木生火木音同絲火生土土不當
於方土生金上處金火之間土音屬金金生水石不
可屬於水故不同於革而不同者以乾爲君父君父
之音不可屬於人故不同於革而磬別有所感乾爲
天坤爲地天既不屬人坤所以不別出者爲坤卑故
也出樂記疏

孤不悉緇冕若王者之後及魯之孤則助祭用緇冕若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也雜記疏

王社在藉田王自所祭以供粢盛祭法疏

三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色

尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之各執其一以改正朔也後漢書陳寵傳注

社稷同四望其玉蒸同也以圭銳首象土生物

自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之方置天地四時之官命羲和之後使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時爲六卿之佐及其末年舜攝百揆改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官爲秩宗故尚書曰乃命羲和欽若昊天分命和

仲和叔等使主四時之事又云百姓不親五品不遜契爲司徒敬敷五教地官之事也皋陶作士五刑有服秋官之任也禹作司空以平水土冬官之職也伯夷爲秩宗典朕三禮此春官之所司也

夫百王不同各置官禮爲禪讓相傳者亦不得不改但所以改者必非禪讓之世者變易必多以華人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未爲弊故不改者多非禪讓之世須變人情故必多改故王者之興必有改官之禮此周禮所興之意也通典並

五行之官也本正曰句芒者物始生皆句屈而芒角
因用爲官名也火正曰祝融者祝甚也融明也言夏
時物氣甚明也御覽
夏大也謂萬物長大也夏謂南方南任也
四月立夏爲節者夏大也至此之時物已長大故以
爲名小滿爲中者物之生長小得並滿故以小滿爲
名也
五月芒種爲節者言時可以種有芒之穀故以芒種
爲名夏至爲中者至有三義一以明陽氣之至極二

以助陰氣之始至三以明日行之北至故謂之至一段又見類聚
六月小暑爲節者此以相形爲名形大暑故謂之小暑六月之初暑熱未極故以小爲名大暑爲中者自十一月一陽爻上從地而出至此之時方始上徹陽氣併出以上大暑既極故暑爲中
秋日庚辛者庚更也辛新也言物皆改更而新也
七月立秋秋之言湫縮之意陰意出地始殺萬物故以秋爲節名一見類聚

九月寒露為節者九月之時露氣轉寒故謂之寒露節霜降為中露變為霜故以為霜降節

冬日壬癸者壬任也癸揆也言萬物更任生於黃泉皆有法度也

十月立冬為節者冬終也立冬之時萬物終成因為節名小雪為中者氣斂轉寒雨變成雪故以小雪為中（立冬一段又見類聚）

十一月大雪為節者形於小雪為大雪時雪轉甚故以大雪名節

十二月小寒爲節者亦形於天寒故謂之小言時寒氣猶未是極也大寒爲中者上形於小故謂之大十一月一陽爻初起至此始徹陰氣出地方　寒氣併在上寒氣之逆極故謂大寒也

東岳謂之岱岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更生相代之道故東爲岱也南岳謂之霍霍者護也言陽氣用事盛夏之日護養萬物故以爲稱

夏至之時祭崑崙之神於澤之中配於后

九月大享帝於明堂之中孝經云宗祀文王於明堂

是也

冬至日祭天於圜丘玉用蒼璧牲用玉色樂用夾鍾

爲宮樂作六變一見類聚

祭六宗之禮寒暑有往來之期可退則祭禳郄之命

退應至而不至則祭求之命至故春則送寒而迎暑

秋則送暑而迎寒

周祫以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之

神而祭之故祫宜在秋也

天子諸侯宮寢之制若春氣三月之中居正寢退息

之時常居東北之寢三月之末土王之日則居中寢夏之三月則居東南之寢秋之三月則居西南之寢冬之三月則居西北之寢此三時後土王之日亦各居中寢以從時候

古之學者干戈之舞得從春夏羽籥之職得入秋冬四事之中有文有武故得分之 並御覽

昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸 聶氏三禮圖□又案宋史聶崇義傳引龔恩三禮義宗曰昊天及五精帝圭璧琮璜皆長尺二寸以法十二時祭地之琮長十寸以效地之數

天有四和崑崙之四方其氣和暖謂之四和天運左轉一日一夜轉過一度日月左行於天而轉一日一夜帀於四和紀聞學

明天有三百六十五度義　立表於經緯之中又置儀之表於中表之南正當於經上然後從中表之北以候星之光　玉海○凡首題明某義者俱係本書舊目

歲星者東方蒼龍之宿五星之首在天右行十二歲一周天大歲者歲星之神法五行亦十二歲一周於

地

星分所主各有由序實屬實沈者高辛之子主祀參星宋屬大火者閼伯之墟主祀大辰齊屬京枵者逄公託食其餘國非所悉九州之中國數非一是以吳越同次燕陳共分

歲者依中氣一周以爲一歲年者依日月十二會以爲一年中朔大小不齊故有歲年之異

天子視朔之服諸侯受朔於天子於祖廟告而受行之天子受朔於天宜於明堂告帝而配以祖考 按玉海引唐會要云三禮義宗並無天子每月告朔之事

明天子諸侯門數義　周禮天子有九門法陽九之義宮門有五法五行外門有四法四時合爲九門一曰閞門二曰遠郊門三曰近郊門四曰國門五曰皐門六曰庫門七曰雉門八曰應門九曰路門皆從外而數故月令曰天子九門磔攘也皐門者王宮之外門皐之爲言高也謂其制高顯也庫門因其近庫卽以爲名也雉門雉施也其上有觀闕以藏法故以施布政教爲名也周禮曰乃垂治象之法於象魏闕也應門應接諸侯羣臣常在此門之內也路門路寢之

門也諸侯七門一曰關門二曰遠郊門三曰近郊門四曰國門五曰皐門六曰應門七曰路門魯以周公之故雉門兼天子應門之制庫門兼天子皐門之制

天子諸侯朝位義　天子路寢門有五其最外者曰皐門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門路門之外則路寢也按此尚以朝門為次與上九門義本相參○又此下按引寢門之內曰外朝朝有三槐云云具見後條不贅

周禮天子諸侯皆有三朝一曰外朝二曰中朝三曰內朝其中朝之名或內或外若據外朝而言謂之內

朝故鄭注文王世子云諸侯外朝一內朝二是也三
朝之最外爲外朝是決獄聽訟之朝也中朝者人君
旦夕視政見卿大夫之朝也所謂辨色而入者在此
朝也內朝者路寢也人君視政退而居於此待諸侯
之復逆也視卿大夫退然後適燕寢所謂大夫夙退
無使君勞在此朝也諸侯三朝路寢爲內朝中朝在
路門之外外朝在應門之外天子皐門內有外朝面
有三槐左右各有九棘近庫門則有三府九寺庫門
之內則有宗廟社稷雉門之內有兩觀觀外亦有詢

事之朝在宗廟社稷之間雉門外有百官宿衛者也廡門之內有中朝中朝東有九卿室是九卿治事之處故考工記云外有九室九卿治之朝畢則入而治事夕則歸於庫門外外朝之法朝有疑獄王集而聽之

每朝列位所向不同其三公之位常北面不變者以三公內臣位尊故屈之其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面於外朝諸侯東面於內孤卿東面時無諸侯故也惟論事之朝非常朝之限故不

與三朝同若時會殷同方嶽之下爲宮壇見諸侯之法其位皆如明堂之位天子宮方一千二百步三分二爲路寢之前一爲路寢之後自皐門至路門凡五門相去之數未聞路寢之前至皐門凡五門之閒合八百步爲三朝皆方百步故用市朝皆百步路寢以後四百步爲寢室諸侯三朝皐門至路寢相去六百步自路寢以前爲三朝各一百步

明天子朝燕之服　天子皮弁素衣素裳爲蜡祭之服黃衣黃冠臘祭先祖息田夫之服玄衣朱裳燕居

之服韋弁爵弁之服此四服非時朝燕無常故不入
九服按下辨章數法象一條末云玄衣朱裳燕樂之服非臨祭之服故不入九服之數韋弁戎服亦不入章服之例文義與此畧同姑不復錄
明周禮六服旂章義　大裘其服無章其冕無旂天
道至尊難可比擬舍其雕飾服以其質裘冕之義以
龍爲目龍體九星故以九爲終
陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天子九服
祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文故有章數
等級之別陰色尚質故無殊章之品

辨章數法象之理　十二章法天之大數康之服也
九章者法陽數之極用之服也周禮王吉服有九后
吉服有六九服者何一曰大裘而冕二曰袞冕三曰
鷩冕四毳五絺六玄大者祭祀之服也皮弁素積玄
衣素裳緇衣玄端此又三服所謂吉服有九
王度記云玉者象君子之德
明天地歲祭義　京受地記云崑崙東南五千之地
謂之神州
三正記曰三王各以正月祭天南郊日用上辛

內傳云天子奉玉升柴

鄭玄謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟有一歲有

二祭靈恩謂宜從鄭

凡祭天神有二玉禮神者訖事却收祀神者與牲俱

燎今國家郊祀天地祀神之玉常用禮神之玉則無

請下有司求良玉造蒼璧黃琮等九器訖則藏之其

燎玉依常制從之

宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立

七廟一謂天子自古惟立五廟周世立七廟尙書吉

殷立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從
五廟之義王肅從七廟之義唐虞夏三代皆立五廟
謂二昭二穆與始祖而五禮緯云唐五廟夏四廟至
子孫而五殷五廟至子孫而六周六廟至子孫而七
三昭三穆與大祖之廟而七
王者諸侯所以爲社爲萬民求福拜功之道也無土
不立無穀不生故立社稷以祭之春則求之秋則拜
之故月令云仲春之月擇元日命民社孝經援神契
云仲秋穫禾拜祭社稷

社神用石以土地所生最實故也

舞樂之始興於黄帝

禘樂用夾鐘爲歌奏以無射之調

堂下之樂以鎛爲重故舉鐘而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之音稱奏者知是堂下之樂

凡樂九變者舞九終八變者舞八終六變者舞六終成也

凡樂之變數皆用宫之本數爲終黄鐘在子數九故

九變而終夾鍾在卯數六故六變而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰數爲終均者取其中聲之調各得依其辰始之音皆用十二調而作者各用本數爲樂終非獨此三者也

自虞以上其名及制與籥所不詳

虞氏之學名庠庠養也所以養國之子弟使成儁德虞殷貴在近郊故大學在西郊教學之道貴在成德西方成就之郊周制但西郊置虞庠小學而已

夏學名序者次序先王之道而學之夏周貴在於國

故大學在東教國子弟使之長益東方陽位有生長之道故貴在宮之左周又以夏序爲六遂之學夏殷謂之秀士周禮謂之賢能殷學爲瞽宗者宗尊也瞽無見之稱譬童蒙無有所識又樂官也武王之時猶從殷法立學故小學在東左射貍首右射騶虞自殷以前王者之學無辟廱類宮之名

自虞至周凡四代之學虞夏及殷各立其學周則兼而立之有虞大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學

爲東序小學爲西序殷大學爲右學小學爲左學周大學爲東膠小學爲虞庠此四代之學名也王者相變是以立學之名互有不同至於爲學之制凡有二義一學之制與明堂同體五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之大學二義云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學在南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云周有四郊之虞庠也禮保傅篇曰帝入東

學尚親而貴仁入西學尚賢而貴位入南學尚齒而
貴信入北學尚貴而貴爵入大學承師而問道故熱
文侯孝經傳云大學者中學也帝入學者皆謂養老
之時故王制虞養國老於上庠養庶老於下庠夏養
國老於東序養庶老於西序殷養國老於右學養庶
老於左學周養國老於東膠養庶老於虞庠此四代
養老之法故言尚親貴賢尚齒尊爵之義也庠之言
養也序者次序也明次序先王之道而學之瞽宗學
官也膠之言糾也所以糾餘學士使成其德然天子

之學者所以行禮樂宣教化於天下使之成德又養
三老五更集諸侯行禮之處謂之辟廱辟雍者蓋圜
若璧雍之以水取流而無極使學者進德而不已亦
謂辟者明也雍者和也明此學中非但教學亦所以
明政教故王制曰天子之學曰辟雍諸侯之學曰頖
宮然置學之處四代不同或尚於西或貴在國或貴
在郊此隨代取法所尚不等是以鄭注王制曰上庠
右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中東序
東膠亦大學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學

也在西郊虞商貴右於郊故大學在西夏周貴在於
國故大學在東周人立小學於西謂之虞庠者以其
制似有虞之庠故因以名武王之時猶從殷法小學
在東及周公制禮移小學在西然則周之制法凡有
五學俱立三代之大學而不立三代之小學所以知
其然者文王世子云學舞於東序學禮於瞽宗學書
於上庠此大學也皆是三代之大學而無下庠西序
小學之文王制云周之養國老於東膠養庶老於虞
庠此其三學故云有五學周之虞庠在西郊者祭義

云祀先賢於西學所以教諸侯之德也鄭注云西學
周小學也似有虞之庠制故云虞庠在西郊然則周
制凡五學
內則云人君之子十年出就外傅傅者教學之官文
王世子云立大傅少傅以養之然則未入學時已有
傅矣是以內則云出就外傅謂就外室而受教也外
室在虎門之左師氏之旁而築宮焉即謂異宮也至
年十三則入小學小學者周在西郊之虞庠十五則
入大學謂入於東膠之等小學之時則大傅在前少

傅在後當入學之時國之子弟亦從學焉至在休息
還返別宮居宿出入則受師保之訓故云入則有保
出則有師謂燕出入時也教喻成德由有二傅師保
之訓師保但明德義之術出入前後教道而已非執
經者也在小學習經典皆受之於執經者入大學亦
從受詩書禮樂之業至於崇尚其術皆大樂正所爲
鄭注受師司成則大司成也周禮則師氏之官也
周人又以虞氏之庠爲六鄉之學夏后氏之序爲六
遂之學亦以序爲黨學謝爲州學鄉學在郭外之郊

遂學在遠郊之上儀禮云州學名豫鄭注云豫宜從謝州立謝者正鄉學也今文豫爲序序乃夏學非也周禮州學爲序者字之誤也庠序制有室豫制無室

諸侯之子亦以十年出就外傅學書計於外在公宮之右路門之外正朝之東別立宮焉傅亦有二

魯立三代之學其餘諸侯但立時王之學而已周之諸侯所立之學皆曰頖宮故曰頖宮周學也

四時入學不及先聖天子視學乃祭先聖

周制天子六鄉六遂諸侯大國三鄉三遂小國一鄉

一遂鄉及遂各萬二千五百家鄉內則立比閭族黨州鄉之名遂內則立鄰里酇鄙縣遂之名俱有六等異其屬官之名者別內外也然居郊之內而非鄉民者謂之壘里邑之士居郊之外而非遂民者謂之公邑鄙之人六鄉六遂及公邑之法則不爲井田都鄙采地之制則爲井田遂人所造溝澮者是鄉遂之制小司徒所造丘甸者采地之法

兵賦義　鄭注周禮軍旅之數云此先王因農事而定軍令也天子有六鄉六遂故有十二軍諸侯三鄉

三遂故有六軍次國二鄉二遂故有四軍小國一鄉一遂故有二軍鄉爲正軍遂爲副倅故云天子六軍諸侯大者三軍次者二軍小者一軍皆據正軍而言不數副倅

周禮天子畿內稅民之法有二一曰貢二曰賦貢謂有職任而收其稅賦者計其可任而口率其錢諸侯貢稅雖俱什一而郊內郊外收籍不同

儀禮者周公所制吉禮惟得臣禮三篇凶禮得四篇上自天子下至庶人其禮同等餘三篇皆臣禮賓禮

惟存三篇軍禮亡失嘉禮得三篇蒞玉海

自周以前封者皆封土爲壇至秦皇漢武則皆用石

檢

若以書傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷用天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用天正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝

當用天正而尙赤共工氏當用地正而尙白大皡氏當用人正而尙黑

唐虞五載巡狩一嶽二十年方徧四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制日行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十有一月到北嶽路途遥遠固不必及此知每至一嶽卽歸斯義爲長也

十有二歲王巡狩南國取歲星一周天道之備數

古者諸侯朝天子四時禮外有朝會殷同之法殷同者王不巡狩十二年則六服諸侯各當方面來赴四時見王也殷衆也四方諸侯衆來見王 並通典

燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉 路史注引作酩醉

有虞氏帝道弘大故養老以燕禮饗則醴薦而不食爵盈而不飲依尊卑而爲獻取數畢而已夏既受禪於虞是三王之首貴尙於禮故養老以饗禮相尊敬也食者不飲酒饗大牢以禮食之殷人質素威儀簡少故養老以食禮 王制疏

凡天子進御之義從后而下十五日徧其法自下而
上象月初生漸進至盛法陰道也然亦不必以月生
日爲始但法象其義所知其如此者凡婦人陰道晦
明是其所忌故古之君人者不以月晦及望御於内
晦者陰滅望者爭明故人君尤愼之春秋傳曰晦淫
惑疾明淫心痭以辟六氣故不從月之始但倣月之
生耳其九嬪以下皆九人而御八十一人爲九夕世
婦二十七人爲三夕九嬪九人爲一夕夫人三人爲
一夕凡十四夕后當一夕爲十五夕明十五日則后

御十六日則后復御而下亦放月以下漸就於微也諸侯之御則五日一徧亦從下始漸至於盛亦放月之義其御則從姪娣而迭爲之御凡姪娣六人當三夕二媵當一夕凡四夕夫人專一夕爲五夕故五日而徧至六日則還從夫人如后之法孤卿大夫有妾者二妾當一夕內子專一夕士有一妾者但不得專夕而已妻得專夕凡九嬪以下女御以上未滿五十者悉皆進御五十則止后及夫人不入此例五十猶御故內則云妾年未滿五十必與五日之御則知五

十之妾不得進御夫卿大夫士妻妾進御之法亦應如此也齊東野語

尙書禋于六宗禋有三義禋者煙也潔也精也煙者燔柴升煙于天以氣聞達潔取淨潔以表無穢之理精取祭者精勤之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通孔光劉歆謂六宗者乾坤之六子取水火雷風山澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗焉昭雖云凡八卦者所以生育萬物若祭卦便因祭八卦豈但祭六明非六卦也意謂劉孔之意所以

但六者以子不能成父之業故生物之功由於六子合據成功而報故舍乾坤而不祭也鄭云宗者星辰司中司命風師雨師此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合為位辰則十二月之會次又合為一位名實不相副也司中司命文昌第五第四星而別為兩位文昌之星獨分為二五緯之宗所主各異合而為一義有不安尋鄭本意以五星十二次各共成功故合為一司中司命所司者一不共成功故分為二王肅六宗亦以四時共成歲功得合為之一宗鄭以十

二次五星各共成歲則何以不得各合爲一王此難無通義也山堂考索

三恪之義有三說焉一云二王之後更立三代之後爲三恪此據樂記武王克商未及下車封黃帝堯舜之後及下車封夏商之後通已用六代之樂二云三王之前但立一代通二王爲三恪此據左傳封胡公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存三恪者所敬之道不過於三以通三正三云二王之後爲一恪妻之父母爲一恪夷狄之君爲一恪

此據王有不臣者三而言之凡此三義以初爲長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩序云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之後所以通三正以上皆謂二王之後通三恪之文若更立一代通備三恪者則非不過二代之意左傳封胡公以備三恪者謂上同堯舜黃帝下同殷夏爲三恪也通典

周公制禮用六代之樂四時祭祀分而用之祭之尊卑凡有六等故用六代之樂以六代之樂配十二調

而作之一代之樂則用二調遠取黃帝者以舞樂之始興於黃帝奏者謂堂下四垂鐘聲之調歌者謂堂上琴瑟之音但一祭之中皆自爲二調庭奏者常以陽聲爲調升歌者常以陰禮爲聲周人用六代之樂祭天雲門地以咸池宗廟以大磬不用時王之樂以三樂其道最美故三祭用之宗廟加九德之歌彰明先祖之德也大蜡盡天地四方之神而祭之其樂亦盡用四時之調凡四方十二辰則有十二律陰陽相配二道共作一代之樂故爲六樂大蜡之祭則盡用

之合天地四方之神合六代之樂故終不過六周禮注疏

刑製

四圭有邸象四方物之初生以璧為邸者取其初生之圓匝也

諸侯為學之法但一堂之上不為五室唯南向為之置立之處一如時王之法貴是同並通典

黃帝深究物情始垂衣裳以化天下當是時素風尙近惟白布深衣齊則緇之蓋以黃帝有也大戴禮孔子云黃帝黼黻衣大帶黼裳乘龍駕雲勤勞心力耳

目是也

古者衣被即服製也特衣裳未辨義炎以來裳衣已分至黃帝而衮章大立非謂始衣服也並路史後紀

公卿大夫助祭之日所著之服降王一等餘悉與王同

褘衣后從王祭先王則服之揄狄從王祭先公則服之闕狄褻諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓客則服之椽衣燕居則服之王后無助祭天地故自先王以下王后不助祭天地岡嶽故

無助祭天地及四望之服 英華 並文苑

二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服揄狄子男及三公大夫夫人服闕狄

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後三當食前四至酳爲五更行四獻爲九也王之兄弟封爲侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之

爵自祭皆用京甕未賜圭瓚者則以鬯茞以酒灌神也凡諸侯灌用黃目爲上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然後迎牲麗於碑鸞刀啟其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主坐西東面取膟膋燎於爐炭入詔神於室夫人酌盎齊以獻尸爲三獻至薦熟先以羹告設饌於堂後迎尸於奥君安尸酌清以獻爲四獻至酳五獻酬酢至七獻禮成典 並通

王后三翟數皆十二諸侯夫人三公而下大夫雉數

如命數考索山堂

重翟后從王祭先王先公所乘也書舊堂

厭翟后從王饗諸侯所乘也册府元龜

安車后宮中朝夕見於王所乘也輦車后游宴所乘

也文苑英華

朱草赤草也可以染絳爲服以别尊卑王者施德有

常則應德而生路史餘論